目

目之函入

景德傳燈録

一二

土岐文庫
文庫17
W17
1

景德傳燈錄序

翰林學士朝散大夫行左司諫知制誥同修國史判史館事柱國
南陽郡開國侯食邑一千一百戶賜紫金魚袋臣楊億撰

昔釋迦文以受然燈之夙記當賢劫之次補降神演化四十九年開權實頓漸之門垂半滿偏圓之教隨機悟理爰有三乘之差接物利生乃度無邊之衆其悲濟廣大矣其軌式備具矣而雙林入滅獨顧於飲光屈眴相傳首從於達磨不立文字直指心源不踐階梯徑登佛地逮五葉而始盛分千燈而益繁達寶所者蓋多轉法輪者非一蓋大雄付囑之旨正眼流

文庫 17
W17
1
昭和六十年二月一日
土岐善麿氏寄贈
010185192740

通之道敎外別行不可思議者也
聖宋啓運人靈幽賛
太祖以神武戡亂而崇淨刹闢度門
太宗以欽明御辯而述祕詮暢眞諦
皇上以睿文繼志而序聖敎繹宗風煥雲章於義天
振金聲於覺苑蓮藏之言密契竺乾之緒克昌殖衆
善者滋多傳了義者間出圓頓之化流於區域有東
吳僧道原者冥心禪悅索隱空宗披弈世之祖圖采
諸方之語錄次序其源派錯綜其辭句由七佛以至
大法眼之嗣凡五十二世一千七百一人成三十卷

目之曰景德傳燈錄詣
闕奉
進冀於流布
皇上爲佛法之外護嘉釋子之勤業載懷重愼思致
悠久乃
詔翰林學士左司諫知　制誥臣楊億兵部員外郎
知制誥臣李維太常丞臣王曙等同加刊削俾之裁
定臣等昧三學之旨迷五性之方乏臨川翻譯之能
懵毗邪語默之要恭承
嚴命不敢牢讓竊用探索匪遑寧居考其論譔之意

蓋以真空為本將以述曩聖入道之因標昔人契理
之說機緣交激若拄於箭鋒智藏發光旁資於鞭影
誘導後學敷暢玄猷而捃摭之來徵引所出糟粕多
在油素可尋其有大士示徒以一音而開演含靈聳
聽乃千聖之證明屬槩舉之是資取少分而斯可若
乃別加潤色失其指歸既非華竺之殊言頗近錯雕
之傷寶如此之類悉仍其舊況又事資紀實必由於
善敘言以行遠非可以無文其有標錄事緣縷詳軌
迹或辭條之紛糾或言筌之猥俗並從刊削俾之綸
貫至有儒臣居士之問荅爵位姓氏之著明校歲歷

以愆殊約史籍而差謬咸用刪去以資傳信自非啓
投針之玄趣馳激電之迅機開示妙明之眞心祖述
苦空之深理即何以契傳燈之喻施刮膜之功若乃
但述感應之徵符專敘參遊之轍迹此已標於僧史
亦奚取於禪詮聊存世系之名庶紀師承之自然而
舊錄所載或掇粗而遺精別集具存當尋文而補闕
率加采擷爰從附益逮於序論之作或非古德之文
間廁編聯徒增楦釀（楦釀二字出唐張燕公文集謂冗長也）亦用簡別
多所屛去汔茲周歲方遂終篇臣等性識媿於冥煩
學問慙於涉獵天機素淺文力無餘妙道在人雖刳

心而斯久玄言絶俗固牆面以居多濫膺
推擇之私靡著發揮之効已克終於紬繹將仰奉於
清閒莫副
宸襟空塵
睿覽謹上

西來年表

干支	南齊	後魏
	太祖高皇帝 姓蕭諱道成 受宋禪即位都金陵	高祖孝文皇帝 諱宏姓拓跋氏第六帝即位 改元延興當宋明帝泰始七年辛亥歳至太和十八年遷都洛陽二十年改姓元氏
己未	建元元年	太和三年
庚申	二年	四年
辛酉	三年	五年
壬戌	四年 帝崩	六年
	世祖武帝 諱賾 即位	
癸亥	永明元年	七年
甲子	二年	八
乙丑	三	九
丙寅	四	十
丁卯	五	十一
戊辰	六	十二
己巳	七	十三

庚午 八　十四
辛未 九　十五
壬申 十 豫章王嶷薨　十六
癸酉 十一年 正月文惠太子薨　十七
七月帝崩
鬱林王 諱昭業即位
甲戌 隆昌元年 七月帝廢　十八 遷都洛陽
海陵王 諱昭文即位 改元
延興元年 十月帝廢
高宗明帝 諱鸞 十月即位
建武元年 改元
乙亥 二年　十九
丙子 三　二十 改姓元氏
丁丑 四 傳大士生　二十一
戊寅 永泰元年 帝崩　二十二

己卯 永元元年
東昏侯 諱寶卷即位　二十三年 帝崩
世宗宣武皇帝 諱恪即位 改元
庚辰 二年 帝廢　景明元年
辛巳 三年　二年
和帝 諱寶融即位 改元
中興元年
壬午 二年 禪位于梁　三年
右南齊蕭氏七主合二十四年禪梁
梁 都金陵
高祖武皇帝 諱衍
姓蕭受禪于齊

建元天監			
	天監元年		
癸未	二		四年
甲申	三		正始元年
乙酉	四		二
丙戌	五		三
丁亥	六		四
戊子	七		永平元年
己丑	八		二
庚寅	九		三
辛卯	十		四
壬辰	十一	傅大士納妻	延昌元年
癸巳	十二		二
甲午	十三	誌公示滅	三
乙未	十四		四 帝崩
			肅宗孝明皇帝 諱詡即位 改元
丙申	十五		熙平元年

丁酉	十六年		二年
戊戌	十七		神龜元年
己亥	十八		二年
庚子	普通元年	達磨至	正光元年 正宗記依梁僧寶唱續法記云此年達
		傅大士逢嵩頭陀	磨至梁而入魏於理可取
辛丑	二	傅大士唱賣妻子	二
壬寅	三		三
癸卯	四		四
甲辰	五		五
乙巳	六	詔迎傅大士	孝昌元年
丙午	七		二
丁未	大通元年十二月改元舊本傳		三 傳燈舊云十月二十三日達磨卒于洛陽誤也
	燈云十月一日達磨至金陵誤也		
戊申	二		武泰元年二月帝崩立幼主釗四月崩立莊帝 正宗記引寶
			唱續法記云達磨此年示滅於理可取
			敬宗孝莊皇帝 諱子攸四月即位 改元建義
			建義元年 九月又改元永安

干支・梁	魏・西魏	東魏
	永安元年	
己酉 中大通元年	二	
庚戌 二	三 十二月帝崩 若依實唱續法傳即魏使歸洛奏遇達磨西歸當在此年蓋明帝已崩而孝莊尚在位故也	
辛亥 三 太子統薨	**前廢帝** 諱恭 二月即位 改元普泰	
	普泰元年	
壬子 四	二 二月帝廢	
	後廢帝 諱朗 普泰元年六月高懽立帝於信都 改元中興元年至二年四月廢之	
	出帝 諱脩 廣普泰二年四月即位 改元太昌	
	太昌元年 十二月又改永熙	
	永熙元年	
癸丑 五	二	
甲寅 六	三年 七月帝迫於其相高懽出居關中懽立清河王世子善見為主都鄴是為東魏於是魏分為東西	
	十二月帝遇鴆崩	
	右後魏十二主合一百四十九年分為東西魏	
	西魏 都長安	**東魏** 都鄴
	文皇帝 諱寶炬京兆王愉之子 宇文泰奉帝即位	**孝靜帝** 諱善見高懽奉帝即位改元永熙三年為天平
		天平元年
乙卯 大同元年	大統元年	二年
丙辰 二年	二年	三年 舊本傳燈云十月五日達磨卒十二月葬洛陽熊耳山時洛陽屬東魏誤
丁巳 三年	三年	四年
戊午 四年	四年	元象元年
己未 五年	五年	興和元年 舊本傳燈云宋雲奉使自西域回奏啓達磨壙見空棺隻履誤
庚申 六年	六年	二年
辛酉 七年	七年	三年

壬戌 八年　八年　四年
癸亥 九年　九年　武定元年
甲子 十年　十年　二年
乙丑 十一年　十一年　三年
丙寅 中大同元年　十二年　四年
丁卯 太清元年　十三年　五年
戊辰 二年 侯景反　十四年　六年
己巳 三年 五月帝崩　十五年　七年

簡文帝 諱綱 即位改元
庚午 大寶元年　十六年　八年 五月禪于北齊
右東魏一主十七年
北齊 都鄴
文宣帝 諱洋姓高懽之第二子五月受禪
建元天保
天保元年

辛未 二年 侯景廢帝而立豫章王棟尋弑帝十一月景又廢棟自立僭号元帝討而斬之　十七年　二年 三祖見二祖
廢帝 諱欽文帝長子 即位不改号
孝元帝 諱繹十一月 即位於江陵
壬申 承聖元年　元年　三年
癸酉 二年　二年　四年
甲戌 三年 十一月帝爲魏軍所執尋弑之　三年 正月宇文泰廢帝而立齊王廓　五年 思大士笑蘇山
敬帝 諱方智元帝既被執蕭詧自立爲後梁都江陵王僧辯陳霸先奉帝爲梁主承聖四年九月即位
恭帝 諱廓文帝子宇文泰立之不改号止稱 元年
元年
乙亥 紹泰元年　二年　六年
丙子 太平元年　三年 十二月帝遜位于周　七年

右西魏三主合二十三年

後周 都長安

閔帝 諱覺姓宇文文帝泰之子受禪于西魏

即位止稱元年

元年 南史炎年爲元年

丁丑 二年 十月進丞相陳霸先

爵爲陳王帝遜位于

二年 九月宇文護弒帝爲

略陽公尋弒之

八年

陳

明帝 諱毓文帝泰之長子宇文護立之即位

右梁四主合五十

六年

改元武定

陳 都金陵

武定元年 南史云亦稱元

年不改号

高祖武帝 諱霸先姓陳氏

受禪于梁即位建

元永定

永定元年

二年

九年

戊寅 二年 智者進具

武成元年 陳紀云爲建年

十年 十月帝崩

己卯 三年 六月帝崩

文帝 諱蒨始興王長子即位

号

廢帝 諱毅文宣帝長子

庚辰 天嘉元年

二年

乾明元年 太后令廢帝

智者謁思大於大蘇山

武帝 諱邕文帝第四子以遺詔即位

昭帝 諱演懽之第六子八月即位改元皇建

皇建元年

辛巳 二年

保定元年

二年 帝崩

後梁宣帝崩子巋立

武成帝 諱湛懽之第九子即位改元太寧

是爲明帝改元天保

太寧元年

壬午 三年

二年

清河元年

癸未 四年

三年

二年

甲申 五年

四年

三年

乙酉 六年

五年

四年 帝禪位于太子自稱

太上皇

			後主 諱緯受禪即位 改元天統
			天統元年
丙戌	天康元年 四月帝崩	天和元年	二年
	廢帝 諱伯宗文帝長子		
丁亥	光大元年 思大遷南嶽	二年	三年
戊子	二年 帝廢	三年	四年
	宣帝 諱頊昭烈王之子 以太后命即位		
己丑	天建元年 傳大士卒	四年	五年
	智者往金陵		
庚寅	二年	五年	武平元年
辛卯	三年	六年	二年
壬辰	四年	建德元年	三年
癸巳	五年	二年	四年
甲午	六年	三年 廢釋道二教	五年
乙未	七年 智者隱天台	四年	六年
丙申	八年	五年	七年 十二月爲周武所敗改元隆化
			隆化元年 德安王延宗即位 於晉陽改元德昌尋爲周所虜
			幼主 名恒後主以望氣者言有革易故傳位幼主自稱太上皇
丁酉	九年 思大卒	六年	承光元年 正月幼主即位在位十八日與後主並爲周所虜國滅
		右北齊六主合二十八年爲周所滅	
戊戌	十年	宣政元年 帝總戎北伐六月崩于乘輿	
		宣帝 諱贇武帝長子即位	
己亥	十一年	大成元年 正月立魯王衍爲皇太子二月傳位太子自稱天元皇帝	
		靜帝 諱衍後改名闡宣帝長子宣帝於鄴宮傳位改元大象	
		大象元年	
庚子	十二年	二年 宣帝崩復釋道二教以大丞相楊堅爲相國進爵	

		爲王備九錫
辛丑	十三年	大定元年 正月改元二月遜位于隋
		右後周五主合二十六年禪于隋
		隋 都長安
		高祖文皇帝 諱堅姓楊氏大定元年二月受禪于周即位建元開皇
		開皇元年
壬寅	十四年 正月帝崩	二年
	後主 諱叔寶宣帝長子即位	
癸卯	至德元年	三年
甲辰	二年	四年
乙巳	三年	五年 後梁蕭琮立
丙午	四年	六年 後梁改元廣運
丁未	禎明元年	七年 後梁三主合三十三年是歲隋廢之
戊申	二年	八年
己酉	三年 正月隋將韓擒入建業虜後主國亡	九年 平陳天下一統
	右陳五主合三十三年隋滅之	
庚戌		十年
辛亥		十一年
壬子		十二年 四祖見三祖
癸丑		十三年 二祖卒
甲寅		十四年
乙卯		十五年
丙辰		十六年
丁巳		十七年 智者卒
戊午		十八年
己未		十九年
庚申		二十年
辛酉		仁壽元年
壬戌		二年
癸亥		三年
甲子		四年 七月帝崩

	煬帝	諱廣高祖第二子 即位
乙丑	大業元年	
丙寅	二年	三祖卒
丁卯	三年	
戊辰	四年	
己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉	五年 六年 七年 八年 九年	
甲戌 乙亥 丙子	十年 十一年 十二年	
丁丑	十三年	帝幸江都遥尊為太上皇
	恭帝	諱侑煬帝之孫元德太子昭之子十一月唐公入京立帝改元義寧
	義寧元年	
戊寅	二年	二月煬帝崩五月帝遜位于唐
	右隋三主合三十八年禪于唐	

達磨至中國今取正宗記爲定蓋依梁僧寶唱續法記昔那連耶舍與萬天懿譯七佛至二十八祖傳去事梁簡文帝因使臣劉懸運往北齊取其書詔寶唱編入續法記也

重刊景德傳燈錄狀

湖州路道場山護聖萬歲禪寺耆舊僧　希渭係慶元路昌國州人氏俗姓董自幼投禮本路在城觀音禪寺絕照和尚為師訓到法名投禮慈溪縣開壽普光禪寺龍源和尚薙髮為僧仍禮五臺律寺雪涯和尚受具戒挾策西遊放包靈隱後值先師龍源和尚遷住茲山隨師參請迨今有年每念師恩未由報効伏覩從上　佛祖景德傳燈錄三十卷七佛至法眼之嗣凡五十二世景德至延祐丙辰凡三百一十七年舊板銷朽無存後學慕之因及為此發心重刊

忽得本路天聖禪寺松廬和尚所藏廬山穩庵古冊
最為善本良愜素志遂於丙辰年正月初十日將衣
鉢估唱得緡金一万二千餘緡是日命工刊行于世
流通祖道此錄總計三十六万七千九百一十七字
至當年臘月一日畢工隨即印捨三百部於兩浙安
衆名山方丈蒙堂衆寮各一部以便湖海辦道禪衲
參究集茲善利用報四恩併資三有者

大元延祐三年臘月一日耆舊僧　希渭　謹狀

小比丘　文雅　董役

當山住持嗣祖比丘　士洵　主緣

景德傳燈錄卷第一

宋沙門道原纂

七佛

毗婆尸佛　尸棄佛

毗舍浮佛　拘留孫佛

拘那含牟尼佛　迦葉佛

釋迦牟尼佛

天竺一十五祖（內一祖旁出無錄）

第一祖摩訶迦葉　第二祖阿難（旁出末田底迦）

第三祖商那和修　第四祖優波毱多

第五祖提多迦　第六祖彌遮迦
第七祖婆須蜜　第八祖佛陀難提
第九祖伏馱蜜多　第十祖脇尊者
第十一祖富那夜奢　第十二祖馬鳴大士
第十三祖迦毗摩羅　第十四祖龍樹大士

敘七佛

古佛應世緜歷無窮不可以周知而悉數也故近譚賢劫有千如來暨于釋迦但紀七佛案長阿含經云七佛精進力放光滅暗冥各各坐樹下於中成正覺又曼殊室利爲七佛祖師金華善慧大士登松山頂行道感七佛引前維摩接後今之撰述斷自七佛而下

毗婆尸佛 過去莊嚴劫第九百九十八尊 偈曰

身從無相中受生　猶如幻出諸形像
幻人心識本來無　罪福皆空無所住

長阿含經云人壽八萬歲時此佛出世種刹利姓拘
利若父盤頭母盤頭婆提居盤頭婆提城坐波波羅
樹下說法三會度人三十四萬八千人神足二一名
騫荼二名提舍侍者無憂子方膺

尸棄佛 莊嚴劫第九百九十九尊 偈曰

起諸善法本是幻　造諸惡業亦是幻
身如聚沫心如風　幻出無根無實性

長阿含經云人壽七萬歲時此佛出世種刹利姓拘
利若父明相母光耀居光相城坐芬陀利樹下說法
三會度人二十五萬神足二一名阿毗浮二名婆婆
侍者忍行子無量

毗舍浮佛 莊嚴劫第一千尊 偈曰

假借四大以爲身　心本無生因境有
前境若無心亦無　罪福如幻起亦滅

長阿含經云人壽六萬歲時此佛出世種刹利姓拘
利若父善燈母稱戒居無喩城坐婆羅樹下說法二
會度人一十三萬神足二一扶遊二鬱多摩侍者寂
滅子妙覺

拘留孫佛 現在賢劫第一尊 偈曰

見身無實是佛身　了心如幻是佛幻

了得身心本性空　斯人與佛何殊別

長阿含經云人壽四萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父禮得母善枝居安和城坐尸利沙樹下說法一會度人四萬神足二薩尼二毗樓侍者善覺子上勝

拘那含牟尼佛賢劫第二尊偈曰

佛不見身知是佛　若實有知別無佛
智者能知罪性空　坦然不怖於生死

長阿含經云人壽三萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父大德母善勝居清淨城坐烏暫婆羅門樹下說法一會度人三萬神足二舒槃那二鬱多樓侍者安和子導師

迦葉佛賢劫第三尊偈曰

一切衆生性清淨　從本無生無可滅
即此身心是幻生　幻化之中無罪福

長阿含經云人壽二萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父梵德母財主居波羅柰城坐尼拘律樹下說法一會度人二萬神足二提舍二婆羅婆侍者善友子集軍

釋迦牟尼佛賢劫第四尊姓刹利父淨飯天母大清淨妙

位登補處生兜率天上名曰勝善天人亦名護明大士度諸天衆說補處行亦於十方界中現身說法普耀經云佛初生刹利王家放大智光明照十方世界地涌金蓮華自然捧雙足東西及南北各行於七步分手指天地作師子吼聲上下及四維無能尊我者卽周昭王二十四年甲寅歲四月八日也至四十二年二月八日年十九欲求出家而自念言當復何遇卽於四門遊觀見四等事心有悲喜而作思惟此老病死終可厭離於是夜子時有一天人名曰淨居於窗牖中叉手白太子言出家時至可去矣太子聞已

心生歡喜卽踰城而去於檀特山中修道始於阿藍迦藍處三年學不用處定知非便捨復至鬱頭藍弗處三年學非非想定知非亦捨又至象頭山同諸外道日食麻麥經于六年故經云以無心意無受行而悉摧伏諸外道先歷試邪法示諸方便發諸異見令至菩提故普集經云菩薩於二月八日明星出時成佛號天人師時年三十矣卽穆王三年癸未歲也旣而於鹿野苑中爲憍陳如等五人轉四諦法輪而論道果說法住世四十九年後告弟子摩訶迦葉吾以清淨法眼涅槃妙心實相無相微妙正法將付於汝

汝當護持并敕阿難副貳傳化無令斷絕而說偈言

法本法無法　無法法亦法

法法何曾法　今付無法時

爾時世尊說此偈已復告迦葉吾將金縷僧伽梨衣傳付於汝轉授補處至慈氏佛出世勿令朽壞迦葉聞偈頭面禮足曰善哉善哉我當依敕恭順佛故爾時世尊至拘尸那城告諸大衆吾今背痛欲入涅槃卽往熙連河側娑羅雙樹下右脅累足泊然宴寂復從棺起爲母說法特示雙足化婆耆并說無常偈曰

諸行無常　是生滅法

生滅滅已　寂滅爲樂

時諸弟子卽以香薪競茶毗之燼後金棺如故爾時大衆卽於佛前以偈讚曰

凡俗諸猛熾　何能致火爇

請尊三昧火　闍維金色身

爾時金棺從座而舉高七多羅樹往反空中化火三昧須臾灰生得舍利八斛四斗卽穆王五十二年壬申歲二月十五日也自世尊滅後一千一十七年敎至中夏卽後漢永平十年戊辰歲也

天竺二十五祖

第一祖摩訶迦葉摩竭陀國人也姓婆羅門父飲澤
母香志昔爲鍛金師善明金性使其柔伏付法傳云
嘗於久遠劫中毗婆尸佛入涅槃後四衆起塔塔中
像面上金色有少缺壞時有貧女將金珠往金師所
請飾佛面既而因共發願願我二人爲無姻夫妻由
是因緣九十一劫身皆金色後生梵天天壽盡生中
天摩竭陀國婆羅門家名曰迦葉波此云飲光勝尊
蓋以金色爲號也繇是志求出家冀度諸有佛言善
來比丘鬚髮自除袈裟著體常於衆中稱歎第一復
言吾以清淨法眼將付於汝汝可流布無令斷絕涅
槃經云爾時世尊欲涅槃時迦葉不在衆會佛告諸
大弟子迦葉來時可令宣揚正法眼藏爾時迦葉在
耆闍崛山賓鉢羅窟覩勝光明即入三昧以淨天眼
觀見世尊於熙連河側入般涅槃乃告其徒曰如來
涅槃也何其駛哉即至雙樹間悲戀號泣佛於金棺
内現雙足爾時迦葉告諸比丘佛已荼毗金剛舍利
非我等事我等宜當結集法眼無令斷絕乃說偈曰

如來弟子　且莫涅槃　得神通者
當赴結集

於是得神通者悉集王舍耆闍崛山賓鉢羅窟時阿

難爲漏未盡不得入會後證阿羅漢果由是得入迦葉乃白衆言此阿難比丘多聞總持有大智慧常隨如來梵行清淨所聞佛法如水傳器無有遺餘佛所讚歎聰敏第一宜可請彼集修多羅藏大衆默然迦葉告阿難曰汝今宜宣法眼阿難聞語信受觀察衆心而宣偈言

比丘諸眷屬　離佛不莊嚴　猶如虛空中
衆星之無月

說是偈已禮衆僧足陞法座而說是言如是我聞一時佛在某處說某經教乃至人天等作禮奉行時迦葉問諸比丘阿難所言不錯謬乎皆曰不異世尊所說迦葉乃告阿難言我今年不久留今將正法付囑於汝汝善守護聽吾偈言

法法本來法　無法無非法　何於一法中
有法有非法

說偈已乃持僧伽梨衣入雞足山俟慈氏下生即周孝王五年丙辰歲也

第二祖阿難王舍城人也姓剎帝利父斛飯王實佛之從弟也梵語阿難陀此云慶喜亦云歡喜如來成道夜生因爲之名多聞博達智慧無礙世尊以爲總

持第二嘗所讚歎加以宿世有大功德受持法藏如
水傳器佛乃命爲侍者後阿闍世王白言仁者如來
迦葉尊勝二師皆已涅槃而我多故悉不能覩仁者
般涅槃時願垂告別阿難許之後自念言我身危脆
猶如聚沫況復衰老豈堪長久又念阿闍世王與吾
有約乃詣王宮告之曰吾欲入涅槃來辭耳門者曰
王寢不可以聞阿難曰俟王覺時當爲我說時阿闍
世王夢中見一寶蓋七寶嚴飾千萬億衆圍繞瞻仰
俄而風雨暴至吹折其柄珍寶瓔珞悉墜於地心甚
驚異既寤門者具白上事王聞語已大聲號慟哀感

天地即至毗舍離城見阿難在恒河中流跏趺而坐
王乃作禮而說偈言

稽首三界尊　棄我而至此　暫憑悲願力
且莫般涅槃

時毗舍離王亦在河側復說偈言

尊者一何速　而歸寂滅場　願住須臾間
而受於供養

爾時阿難見二國王咸來勸請乃說偈言

二王善嚴住　勿爲苦悲戀　涅槃當我靜
而無諸有故

阿難復念我若偏向一國而般涅槃諸國爭競無有是處應以平等度諸有情遂於恒河中流將入寂滅是時山河大地六種震動雪山中有五百僊人覩茲瑞應飛空而至禮阿難足胡跪白言我於長老當證佛法願垂大慈度脫我等阿難默然受請即變殑伽河悉為金地為其僊衆說諸大法阿難復念先所度脫弟子應當來集須臾五百羅漢從空而下為諸僊人出家受具其僊衆中有二羅漢一名商那和修二名末田底迦阿難知是法器乃告之曰昔如來以大法眼付大迦葉迦葉入定而付於我我今將滅用傳

於汝汝受吾教當聽偈言

本來付有法　付了言無法　各各須自悟
悟了無無法

阿難付法眼藏竟踊身虛空作十八變入風奮迅三昧分身四分一分奉忉利天一分奉娑竭羅龍宮一分奉毗舍離城王一分奉阿闍世王各造寶塔而供養之乃厲王十二年癸巳歲也

第三祖商那和修者摩突羅國人也亦名舍那婆斯姓毗舍多父林勝母憍奢耶在胎六年而生梵云商諾迦此云自然服即西域九枝秀草名也若羅漢聖

人降生則此草生於淨潔之地和修生時瑞草斯應
昔如來行化至摩突羅國見一青林枝葉茂盛語阿
難曰此林地名優留荼吾滅度後一百年有比丘商
那和修於此地轉妙法輪後百歲果誕和修出家證
道受慶喜尊者法眼化導有情及止此林降二火龍
歸順佛教龍因施其地以建梵宮尊者化緣既久思
付正法尋於吒利國得優波毱多以爲給侍因問毱
多曰汝年幾耶答曰我年十七師曰汝身十七性十
七耶答曰師髮已白爲髮白耶心白耶師曰我但髮
白非心白耳毱多曰我身十七非性十七也和修知

是法器後三載遂爲落髮受具乃告曰昔如來以無
上法眼藏付囑迦葉展轉相授而至於我我今付汝
勿令斷絕汝受吾教聽吾偈言

非法亦非心　無心亦無法
說是心法時　是法非心法

說偈已即隱於罽賓國南象白山中後於三昧中見
弟子毱多有五百徒衆常多懈慢尊者乃往彼現龍
奮迅三昧以調伏之而說偈曰

通達非彼此　至聖無長短
汝除輕慢意　疾得阿羅漢

五百比丘聞偈已依教奉行皆獲無漏尊者乃作十八變化火光三昧用焚其身毱多收舍利葬於梵迦羅山五百比丘各持一旛迎導至彼建塔供養乃宣王二十三年乙未歳也

第四祖優波毱多者吒利國人也亦名優波崛多又名鄔波毱多姓首陀父善意十七出家二十證果隨方行化至摩突羅國得度者甚衆由是魔宮震動波旬愁怖遂竭其魔力以害正法尊者即入三昧觀其所由波旬復伺便密持瓔珞縻之於頸及尊者出定乃取人狗蛇三屍化爲華鬘輭言慰諭波旬曰汝與我瓔珞甚是珍妙吾以華鬘以相酬奉波旬大喜引頸受之即變爲三種臭屍蟲蛆壞爛波旬厭惡大生憂惱盡已神力不能移動乃升六欲天告諸天主又詣梵王求其解免彼各告言十力弟子所作神變我輩凡陋何能去之波旬曰然則奈何梵主曰汝可歸心尊者即能除斷乃爲說偈令其迴向曰

若因地倒　還因地起　離地求起
終無其理

波旬受教已即下天宮禮尊者足哀露懺悔毱多曰汝自今去於如來正法更作嬈害否波旬曰我誓迴

向佛道永斷不善毱多曰若然者汝可口自唱言歸依三寶魔王合掌三唱華髮悉除乃歡喜踊躍作禮尊者而說偈曰

稽首三昧尊　十力聖弟子　我今願迴向
勿令有劣弱

尊者在世化導證果最多每度一人以一籌置於石室其室縱十八肘廣十二肘克滿其間最後有一長者子名曰香衆來禮尊者志求出家尊者問曰汝身出家心出家答曰我來出家非爲身心尊者曰不爲身心復誰出家答曰夫出家者無我我故無我我故卽心不生滅心不生滅卽是常道諸佛亦常心無形相其體亦然尊者曰汝當大悟心自通達宜依佛法僧紹隆聖種卽爲剃度受具足戒仍告之曰汝父嘗夢金日而生汝可名提多迦復謂曰如來以大法眼藏次第傳授以至於我我今復付汝聽吾偈言

心自本來心　本心非有法　有法有本心
非心非本法

付法已乃踊身虛空呈十八變然復本座跏趺而逝多迦以室內籌用焚其軀收舍利建塔供養卽平王三十一年庚子歲也

第五祖提多迦者摩伽陀國人也初生之時父夢金日自屋而出照耀天地前有大山諸寶嚴飾山頂泉涌滂沲四流後遇毱多尊者為解之曰寶山者吾身也泉涌者法無盡也日從屋出者汝今入道之相也照耀天地者汝智慧超越也尊者本名香衆師因易今名焉梵云提多迦此云通真量也多迦聞師說已歡喜踊躍而唱偈言

巍巍七寶山　常出智慧泉　迴為真法味
能度諸有緣

毱多尊者亦說偈曰

我法傳於汝　當現大智慧　金日從屋出
照耀於天地

提多迦聞師妙偈設禮奉持後至中印度彼國有八千大僊彌遮迦為首聞尊者至率衆瞻禮謂尊者曰昔與師同生梵天我遇阿私陀僊人授我僊法師逢十力弟子修習禪那自此報分殊途已經六劫尊者曰支離累劫誠哉不虛今可捨邪歸正以入佛乘彌遮迦曰昔阿私陀僊人授我記云汝卻後六劫當遇同學獲無漏果今也相遇非宿緣耶願師慈悲令我解脫尊者即度出家命聖授戒餘僊衆始生我慢尊

者示大神通於是俱發菩提心一時出家乃告彌遮迦曰昔如來以大法眼藏密付迦葉展轉相授而至於我我今付汝當護念之乃說偈曰

通達本心法　無法無非法
悟了同未悟　無心亦無法

說偈已踊身虛空作十八變火光三昧自焚其軀彌遮迦與八千比丘同收舍利於班荼山中起塔供養即莊王七年已丑歲也

第六祖彌遮迦者中印度人也既傳法已遊化至北天竺國見雉堞之上有金色祥雲歎曰斯道人氣也

必有大士爲吾法嗣乃入城於闤闠間有一人手持酒器逆而問曰師何方而來欲往何所師曰從自心來欲往無處曰識我手中物否師曰此是觸器而負淨者曰師還識我否師曰我即不識識即非我又謂曰汝試自稱名氏吾當後示本因彼人說偈而答我從無量劫至于生此國本姓頗羅墮名字婆須蜜師曰我師提多迦說世尊昔遊北印度語阿難言此國中吾滅後三百年有一聖人姓頗羅墮名婆須蜜而於禪祖當獲第七世尊記汝汝應出家彼乃置器禮師側立而言曰我思往劫嘗作檀那獻一如來寶座

彼佛記我云汝於賢劫釋迦法中宣傳至教今符師
說願加度脫師即與披剃復圓戒相乃告之曰正法
眼藏今付於汝勿令斷絶乃說偈曰

無心無可得　說得不名法　若了心非心
始了心心法

師說偈已入師子奮迅三昧踊身虚空高七多羅樹
却復本座化火自焚婆須蜜收靈骨貯七寶函建浮
圖寘于上級即襄王十七年甲申歳也

第七祖婆須蜜者北天竺國人也姓頗羅墮常服淨
衣執酒器遊行里閈或吟或嘯人謂之狂及遇彌遮
迦尊者宣如來往誌自省前縁投器出家授法行化
至迦摩羅國廣興佛事於法座前忽有一智者自稱
我名佛陀難提今與師論義師曰仁者論即不義義
即不論若擬論義終非義論難提知師義勝心即欽
伏曰我願求道霑甘露味尊者遂與剃度而授具戒
復告之曰如來正法眼藏我今付汝汝當護持乃說
偈曰

心同虚空界　示等虚空法
無是無非法　證得虚空時

尊者即入慈心三昧時梵王帝釋及諸天衆俱來作

禮而說偈言

賢劫衆聖祖　而當第七位
請爲宜佛地　尊者哀念我

尊者從三昧起示衆云我所得法而非有故若識佛地離有無故說此語已還入三昧示涅槃相難提即於本座起七寶塔以葬全身即定王十九年辛未歲也

第八祖佛陀難提者迦摩羅國人也姓瞿曇氏頂有肉髻辯捷無礙初遇婆須蜜尊者出家受教既而領徒行化至提伽國城毗舍羅家見舍上有白光上騰

謂其徒曰此家當有聖人口無言說眞大乘器不行四衢知觸穢耳言訖長者出致禮問何所須尊者曰我求侍者曰我有一子名伏駄蜜多年已五十口未曾言足未曾履尊者曰如汝所說眞吾弟子尊者見之遽起禮拜而說偈曰

父母非我親　誰是最親者
誰是最道者　諸佛非我道

尊者以偈答曰

汝言與心親　父母非可比　汝行與道合
諸佛心即是　外求有相佛　與汝不相似

欲識汝本心　非合亦非離

伏馱蜜多聞師妙偈便行七步師曰此子昔曾値佛悲願廣大慮父母愛情難捨故不言不履耳時長者遂捨令出家尊者尋授具戒復告之曰我今以如來正法眼藏付囑於汝勿令斷絶乃說偈曰

虚空無内外　心法亦如此　若了虚空故
是達眞如理

伏馱蜜多承師付囑以偈讃曰

我師禪祖中　當得爲第八　法化衆無量
悉獲阿羅漢

爾時尊者佛陀難提即現神變却復本座儼然寂滅衆興寶塔葬其全身即景王十二年丙寅歳也

第九祖伏馱蜜多者提伽國人姓毗舍羅既受佛陀難提付囑後至中印度行化時有長者香蓋攜一子而來瞻禮尊者曰此子處胎六十歳因號難生復嘗會一僊者謂此兒非凡當爲法器今遇尊者可令出家尊者即與落髪授戒羯磨之際祥光燭座仍感舍利三七粒現前自此精進忘疲既而師告曰如來大法眼藏今付於汝汝護念之乃說偈曰

眞理本無名　因名顯眞理　受得眞實法

非眞亦非僞

尊者付法已即入滅盡三昧而般涅槃衆以香油栴檀闍維眞體收舍利建塔于那爛陀寺即敬王三十五年甲寅歳也

第十祖脅尊者中印度人也本名難生初尊者將誕父夢一白象背有寳座座上安一明珠從門而入光照四衆既覺遂生後値伏馱尊者執侍左右未嘗睡眠謂其脅不至席遂號脅尊者焉初至華氏國憩一樹下右手指地而告衆曰此地變金色當有聖人入會言訖即變金色時有長者子富那夜奢合掌前立尊者問汝從何來夜奢曰我心非往尊者曰汝何處住曰我心非止尊者曰汝不定耶曰諸佛亦然尊者曰汝非諸佛曰諸佛亦非尊者因説偈曰

此地變金色　預知於聖至　當坐菩提樹
覺華而成已

夜奢復説偈曰

師坐金色地　常説眞實義　迴光而照我
令入三摩諦

尊者知其意即度出家復具戒品乃告之曰如來大法眼藏今付於汝汝護念之乃説偈言

眞體自然眞　因眞說有理　領得眞眞法
無行亦無止

尊者付法已即現神變而入涅槃化火自焚四衆各以衣裓盛舍利隨處興塔而供養之即貞王二十二年巳亥歲也

第十一祖富那夜奢華氏國人也姓瞿曇氏父寶身既得法於脅尊者尋詣波羅奈國有馬鳴大士迎而作禮因問曰我欲識佛何者即是師曰汝欲識佛不識者是曰佛既不識焉知是乎師曰既不識佛焉知不是曰此是鋸義師曰彼是木義復問鋸義者何曰與師平出又問木義者何師曰汝被我解馬鳴豁然省悟稽首歸依遂求剃度師謂衆曰此大士者昔爲毗舍離國王其國有一類人如馬裸露王運神力分身爲蠶彼乃得衣王後復生中印度馬人感戀悲鳴因號馬鳴焉如來記云吾滅度後六百年當有賢者馬鳴於波羅奈國摧伏異道度人無量繼吾傳化今正是時即告之曰如來大法眼藏今付於汝即說偈曰

迷悟如隱顯　明暗不相離　今付隱顯法
非一亦非二

尊者付法已即現神變湛然圓寂衆興寶塔以閟全身即安王十四年戊戌歲也

第十二祖馬鳴大士者波羅㮈國人也亦名功勝以有作無作諸功德最爲殊勝故名焉旣受法於夜奢尊者後於華氏國轉妙法輪忽有老人座前仆地師謂衆曰此非庸流當有異相言訖不見俄從地踊出一金色人復化爲女子右手指師而說偈曰

稽首長老尊　當受如來記　今於此地上
宣通第一義

說偈已瞥然不見師曰將有魔來與吾校力有頃風

性海

雨暴至天地晦冥師曰魔之來信矣吾當除之即指空中現一大金龍奮發威神震動山嶽師儼然於座魔事隨滅經七日有一小蟲大若蟭螟潛形座下師以手取之示衆曰斯乃魔之所變盜聽吾法耳乃放之令去魔不能動師告之曰汝但歸依三寶即得神通遂復本形作禮懺悔師問曰汝名誰耶眷屬多少曰我名迦毗摩羅有三千眷屬師曰汝盡神力變化若何曰我化巨海極爲小事師曰汝化性海得否曰何謂性海我未嘗知師即爲說性海云山河大地皆依建立三昧六神通由茲發現迦毗摩羅聞言遂發

信心與徒衆三千俱求剃度師乃召五百羅漢與授
具戒復告之曰如來大法眼藏今當付汝汝聽偈言

隱顯卽本法　明暗元不二　今付悟了法
非取亦非離

付法已卽入龍奮迅三昧挺身空中如日輪相然後
示滅四衆以眞體藏之龍龕卽顯王三十七年甲午
歲也

第十三祖迦毗摩羅者華氏國人也初爲外道有徒
三千通諸異論後於馬鳴尊者得法領徒至西印度
彼有太子名雲自在仰尊者名請於宮中供養尊者

曰如來有教沙門不得親近國王大臣權勢之家太
子曰今我國城之北有大山焉山中有一石窟師可
禪寂于此否尊者曰諾卽入彼山行數里逢一大蟒
尊者直進不顧遂盤遶師身師因與受三歸依蟒聽
訖而去尊者將至石窟復有一老人素服而出合掌
問訊尊者曰汝何所止答曰我昔嘗爲比丘多樂寂
靜有初學比丘數來請益而我煩於應答起瞋恨想
命終墮爲蟒身住是窟中今已千載適遇尊者獲聞
戒法故來謝耳尊者問曰此山更有何人居止曰北
去十里有大樹蔭覆五百大龍其樹王名龍樹常爲

龍衆說法我亦聽受耳尊者遂與徒衆詣彼龍樹出
迎尊者曰深山孤寂龍蟒所居大德至尊何枉神足
師曰吾非至尊來訪賢者龍樹默念曰此師得決定
性明道眼否是大聖繼眞乘否師曰汝雖心語吾已
意知但辨出家何慮吾之不聖龍樹聞已悔謝尊者
即與度脫及五百龍衆俱授具戒復告龍樹曰今以
如來大法眼藏付囑於汝諦聽偈言
　非隱非顯法　說是眞實際　悟此隱顯法
　非愚亦非智
付法已即現神變化火焚身龍樹收五色舍利建塔

瘞之即赧王四十一年壬辰歲也
第十四祖龍樹尊者西天竺國人也亦名龍勝始於
毗羅尊者得法後至南印度彼國之人多信福業聞
尊者爲說妙法遞相謂曰人有福業世間第一徒言
佛性誰能覩之尊者曰汝欲見佛性先須除我慢彼
人曰佛性大小尊者曰非大非小非廣非狹無福無
報不死不生彼聞理勝悉迴初心尊者復於座上現
自在身如滿月輪一切衆唯聞法音不覩師相彼衆
中有長者子名迦那提婆謂衆曰識此相否衆曰目
所未覩安能辨識提婆曰此是尊者現佛性體相以

示我等何以知之蓋以無相三昧形如滿月佛性之
義廓然虛明言訖輪相即隱復居本座而說偈言
身現圓月相　以表諸佛體　說法無其形
用辨非聲色
彼衆聞偈頓悟無生咸願出家以求解脫尊者即爲
剃髮命諸聖授具其國先有外道五千餘人作大幻
術衆皆宗仰尊者悉爲化之令歸三寶復造大智度
論中論十二門論垂之於世後告上首弟子迦那提
婆曰如來大法眼藏今當付汝聽吾偈言
爲明隱顯法　方說解脫理　於法心不證
無瞋亦無喜
付法訖入月輪三昧廣現神變復就本座凝然禪寂
迦那提婆與諸四衆共建寶塔以葬焉即秦始皇三
十五年己丑歲也

景德傳燈錄卷第一

校譌

第十紙第六行城南北藏作龍

音釋

鍛都玩切冶金曰鍛　駛爽士切疾也　脆此芮切物易斷也　罽賓梵語也此云賤種罽居劂切　嬈爾紹切擾同亂也　滂沲滂鋪郎切沲唐何切　雉堞堞達協切雉堞

城上女墻也闤闠闤胡關切市垣也闠胡對切市外門也寘支義切置也祴古得切衣前襟也裸郎果切赤體也閟兵媚切閉也仆芳遇切偃仆也瞥四蔑切蟭螟蟭茲消切螟忙經切蟭螟小蟲也瘞於罽切埋也赧乃版切

丹陽居士賀學禮施貲刻此
景德傳燈錄第一卷　計字卞千八百五十箇
該銀四兩零七分
安城沙門可震對　吳門徐普書　進賢洪以忠刻
萬曆乙巳孟冬月徑山寂照庵識

景德傳燈錄卷第二

宋沙門道原纂

天竺三十五祖 一十三祖見錄

第十五祖迦那提婆　第十六祖羅睺羅多
第十七祖僧伽難提　第十八祖伽耶舍多
第十九祖鳩摩羅多　第二十祖闍夜多
第二十一祖婆修盤頭　第二十二祖摩拏羅
第二十三祖鶴勒那　第二十四祖師子尊者
第二十五祖婆舍斯多　第二十六祖不如密多
第二十七祖般若多羅

師子尊者旁出達磨達
達磨達出二祖
一因陀羅
因陀羅出四祖
一達磨尸利帝
三破樓求多羅
瞿羅忌利婆出二祖
一波羅跋摩
達磨尸利帝出二祖
一摩帝隸披羅
破樓求多羅出三祖
一和修盤頭
三蒱陀羅多
波羅跋摩出三祖
一勒那多羅
三婆羅婆多
僧伽羅叉出五祖
一毗舍也多羅
三毗栗蜀多羅
五婆難提多

二瞿羅忌利婆
二那伽難提
四波羅婆提
二僧伽羅叉
二訶利跋茂
二達摩訶帝
二盤頭多羅
二毗樓羅多摩
四優波羶馱

已上旁出二十二祖
無機緣語句不錄

第十五祖迦那提婆者南天竺國人也姓毗舍羅初求福業兼樂辯論後謁龍樹大士將及門龍樹知是智人先遣侍者以滿鉢水置於座前尊者覩之即以一鍼投而進之欣然契會龍樹即爲說法不起於座現月輪相唯聞其聲不見其形尊者語衆曰今此瑞者師現佛性表說法非聲色也尊者既得法後至毗羅國彼有長者曰梵摩淨德一日園樹生大耳如菌味甚美唯長者與第二子羅睺羅多取而食之取已隨長盡而復生自餘親屬皆不能見時尊者知其宿因遂至其家長者問其故尊者曰汝家昔曾供養一比丘然此比丘道眼未明以虛霑信施故報爲木菌惟汝與子精誠供養得以享之餘即否矣又問長者年多少答曰七十有九尊者乃說偈曰

入道不通理　復身還信施　汝年八十一
此樹不生耳

長者聞偈彌加歎伏且曰弟子衰老不能事師願捨次子隨師出家尊者曰昔如來記此子當第二五百年爲大教主今之相遇蓋符宿因即剃髮執侍至巴連弗城聞諸外道欲障佛法計之既久尊者乃執長旛入彼衆中彼問尊者曰汝何不前尊者曰汝何不

後又曰汝似賤人尊者曰汝似良人又曰汝解何法
尊者曰汝百不解又曰我欲得佛尊者曰我酌然得
佛又曰汝不合得尊者曰元道我得汝實不得又曰
汝既不得云何言得尊者曰汝有我故所以不得我
無我故我自當得彼詞既屈乃問師曰汝名何等尊
者曰我名迦邪提婆彼既夙聞師名乃悔過致謝時
衆中猶互興問難尊者析以無礙之辯由是歸伏乃
告上足羅睺羅多而付法眼偈曰

本對傳法人　爲說解脫理　於法實無證
無終亦無始

尊者說偈已入奮迅定身放八光而歸寂滅學衆興
塔而供養之即前漢文帝十九年庚辰歲也

第十六祖羅睺羅多者迦毗羅國人也行化至室羅
筏城有河名曰金水其味殊美中流復現五佛影尊
者告衆曰此河之源凡五百里有聖者僧伽難提居
於彼處佛誌一千年後當紹聖位語已領諸學衆泝
流而上至彼見僧伽難提安坐入定尊者與衆伺之
經三七日方從定起尊者問曰汝身定耶心定耶曰
身心俱定尊者曰身心俱定何有出入曰雖有出入
不失定相如金在井金體常寂尊者曰若金在井若

金出幷金無動靜何物出入曰言金動靜何物出入
許金出入金非動靜尊者曰若金在幷出者何金若
金出幷在者何物曰金若出幷在者非金金若在幷
出者非物尊者曰此義不然曰彼理非著尊者曰此
義當墮曰彼義不成尊者曰彼義不成我義成矣曰
我義雖成法非我故尊者曰我義已成我無我故曰
我無我故復成何義尊者曰我無我故成汝義曰
仁者師於何聖得是無我尊者曰我師迦那提婆證
是無我曰稽首提婆師而出於仁者仁者無我故我
欲師仁者尊者曰我已無我故汝須見我我汝若師

我故知我非我我難提心意豁然即求度脫尊者曰
汝心自在非我所繫語已即以右手擎金鉢舉至梵
宮取彼香飯將齋大衆而大衆忽生猒惡之心尊者
曰非我之咎汝等自業即命僧伽難提分座同食衆
復訝之尊者曰汝不得食皆由此故當知與吾分座
者即過去娑羅樹王如来也愍物降迹汝輩亦莊嚴
劫中已至三果而未證無漏者也衆曰我師神力斯
可信矣彼云過去佛者即竊疑焉僧伽難提知衆生
慢乃曰世尊在日世界平正無有丘陵江河溝洫水
悉甘美草木滋茂國土豐盈無八苦行十善自雙樹

示滅八百餘年世界丘墟樹木枯悴人無至信正念輕微不信眞如唯愛神力言訖以右手漸展入地至金剛輪際取甘露水以瑠璃器持至會所大衆見之即時欽慕悔過作禮於是尊者命僧伽難提而付法眼偈曰

於法實無證　不取亦不離　法非有無相
內外云何起

尊者付法已安坐歸寂四衆建塔此當前漢武帝二十八年戊辰歳也

第十七祖僧伽難提者室羅閥城寶莊嚴王之子也生而能言常讚佛事七歳即厭世樂以偈告其父母曰

稽首大慈父　和南骨血母　我今欲出家
幸願哀愍故

父母固止之遂終日不食乃許其在家出家號僧伽難提復命沙門禪利多為之師積十九載未曾退倦尊者每自念言身居王宮胡為出家一夕天光下屬見一路坦平不覺徐行約十里許至大巖前有石窟焉乃燕寂于中父既失子即擯禪利多出國訪尋其子不知所在經十年尊者得法受記已行化至摩提

國忽有涼風襲衆身心悅適非常而不知其然尊者
曰此道德之風也當有聖者出世嗣續祖燈乎言訖
以神力攝諸大衆遊歷山谷食頃至一峯下謂衆曰
此峯頂有紫雲如蓋聖人居此矣即與大衆徘徊久
之見山舍一童子持圓鑑直造尊者前尊者問汝幾
歲耶曰百歲尊者曰汝年尚幼何言百歲曰我不會
理正百歲耳尊者曰汝善機耶曰佛言若人生百歲
不會諸佛機未若生一日而得決了之師曰汝手中
者當何所表童曰諸佛大圓鑑内外無瑕翳兩人同
得見心眼皆相似彼父母聞子語即捨令出家尊者

攜至本處受具戒訖名伽耶舍多他時聞風吹殿銅
鈴聲尊者問師曰鈴鳴耶風鳴耶師曰非風非鈴我
心鳴耳尊者曰心復誰乎師曰俱寂靜故尊者曰善
哉善哉繼吾道者非子而誰即付法偈曰

心地本無生　因地從緣起　緣種不相妨
華果亦復爾

尊者付法已右手攀樹而化大衆議曰尊者樹下歸
寂其垂蔭後裔乎將奉全身於高原建塔衆力不能
舉即就樹下起塔當前漢昭帝十三年丁未歲也

第十八祖伽耶舍多者摩提國人也姓鬱頭藍父天

蓋母方聖嘗夢大神持鑑因而有娠凡七日而誕肌
體瑩如瑠璃未嘗洗沐自然香潔幼好閑靜語非常
童持鑑出遊遇難提尊者得度領徒至大月氏國見
一婆羅門舍有異氣尊者將入彼舍舍主鳩摩羅多
問曰是何徒衆曰是佛弟子彼聞佛號心神竦然即
時閉戶尊者良久扣其門羅多曰此舍無人尊者
曰荅無者誰羅多聞語知是異人遽開關延接尊者
曰昔世尊記曰吾滅後一千年有大士出現於月氏
國紹隆玄化今汝值吾應斯嘉運於是鳩摩羅多發
宿命智投誠出家受具訖付法偈曰

有種有心地　因緣能發萌　於緣不相礙
當生生不生
尊者付法已踊身虛空現十八種神變化火光三昧
自焚其身衆以舍利起塔當前漢成帝二十年戊申
歲也

第十九祖鳩摩羅多者大月氏國婆羅門之子也昔
爲自在天人（欲界第六天）見菩薩瓔珞忽起愛心墮生忉
利（欲界第二天）聞憍尸迦說般若波羅蜜多以法勝故升
于梵天（色界天）以根利故善說法要諸天尊爲導師以繼
祖時至遂降月氏後至中天竺國有大士名闍夜多

問曰我家父母素信三寶而嘗縈疾瘵凡所營作皆不如意而我隣家久爲旃陀羅行而身常勇健所作和合彼何幸而我何辜尊者曰何足疑乎且善惡之報有三時焉凡人恒見仁夭暴壽逆吉義凶便謂亡因果虚罪福殊不知影響相隨毫釐靡忒縱經百千萬劫亦不磨滅時闍夜多聞是語已頓釋所疑尊者曰汝雖已信三業而未明業從惑生惑因識有識依不覺不覺依心心本清淨無生滅無造作無報應無勝負寂寂然靈靈然汝若入此法門可與諸佛同矣一切善惡有爲無爲皆如夢幻闍夜多承言領旨卽發宿慧懇求出家既受具尊者告曰吾今寂滅時至汝當紹行化迹乃付法眼偈曰

性上本無生　爲對求人說　於法既無得
何懷決不決

師曰此是妙音如來見性清淨之句汝宜傳布後學言訖卽於座上以指爪剺面如紅蓮開出大光明照耀四衆而入寂滅闍夜多起塔當新室十四年壬午歲也

第二十祖闍夜多者北天竺國人也智慧淵沖化導無量後至羅閱城敷揚頓教彼有學衆唯尚辯論爲

之首者名婆修盤頭(此云偏行)常一食不臥六時禮佛清
淨無欲爲衆所歸尊者將欲度之先問彼衆曰此徧
行頭陀能修梵行可得佛道乎衆曰我師精進何故
不可尊者曰汝師與道遠矣設苦行歷於塵劫皆虚
妄之本也衆曰尊者蘊何德行而譏我師尊者曰我
不求道亦不顛倒我不禮佛亦不輕慢我不長坐亦
不懈怠我不一食亦不雜食我不知足亦不貪欲心
無所希名之曰道時徧行聞已發無漏智歡喜讚歎
尊者又語彼衆曰會吾語否吾所以然者爲其求道
心切夫弦急即斷故吾不讚令其住安樂地入諸佛

景德傳燈錄卷二

智復告徧行曰吾適對衆抑挫仁者得無惱於衷乎
曰我憶念七劫前生常安樂國師於智者月淨記我
非久當證斯陀含果時有大光明菩薩出世我以老
故策杖禮謁師叱我曰重子輕父一何鄙哉時我自
謂無過請師示之師曰汝禮大光明菩薩以杖倚壁
畫佛面以此過慢遂失二果我責躬悔過已來聞諸
惡言如風如響況今獲飲無上甘露而反生熱惱耶
惟願大慈以妙道垂誨尊者曰汝久植衆德當繼吾
宗聽吾偈曰

言下合無生　同於法界性　若能如是解

通達事理竟

尊者付法已不起於座奄然歸寂闍維收舍利建塔當後漢明帝十七年甲戌歲也

第二十一祖婆修盤頭者羅閱城人也姓毗舍佉父光蓋母嚴一家富而無子父母禱于佛塔而求嗣焉一夕母夢吞明暗二珠覺而有孕經七日有一羅漢名賢衆至其家光蓋設禮賢衆端坐受之嚴一出拜賢衆避席云迴禮法身大士光蓋罔測其由遂取一寶珠跪獻賢衆試其眞僞賢衆即受之殊無遜謝光蓋不能忍問曰我是丈夫致禮不顧我妻何德尊者避之賢衆曰我受禮納珠貴福汝耳汝婦懷聖子生當爲世燈慧日故吾避之非重女人也賢衆又曰汝婦當生二子一名婆修盤頭則吾所尊者也二名芻尼（此云野鵲子）昔如來在雪山修道芻尼巢於頂上佛既成道芻尼受報爲那提國王佛記云汝至第二五百年生羅閱城毗舍佉家與聖同胞今無爽矣後一月果產二子尊者婆修盤頭年至十五禮光度羅漢出家感毗婆訶菩薩與之授戒行化至那提國彼王名常自在有二子一名摩訶羅次名摩拏羅王問尊者曰羅閱城土風與此何異尊者曰彼土曾三佛出世

今王國有二師化導曰二師者誰尊者曰佛記第二
五百年有一神力大士出家繼聖即王之次子摩拏
羅是其一也吾雖德薄敢當其一王曰誠如尊者所
言當捨此子作沙門尊者曰善哉大王能遵佛旨即
與受具付法偈曰

泡幻同無礙　如何不了悟　達法在其中
非今亦非古

尊者付法已踊身高半由旬屹然而住四衆仰瞻虔
請復坐跏趺而逝荼毗得舍利建塔當後漢殤帝十
二年丁巳歲也

第二十二祖摩拏羅者那提國常自在王之子也年
三十遇婆修祖師出家傳法至西印度彼國王名得
度即瞿曇種族歸依佛乘勤行精進一日於行道處
現一小塔欲取供養衆莫能舉王即大會梵行禪觀
咒術等三衆欲問所疑時尊者亦赴此會是三衆皆
莫能辯尊者即爲王廣說塔之所因（阿育王造塔此不繁録）令
之出現王福力之所致也王聞是說乃曰至聖難逢
世樂非久即傳位太子投祖出家七日而證四果尊
者深加慰誨曰汝居此國善自度人今異域有大法
器吾當化令得度曰師應迹十方動念當至寧勞往

耶尊者曰然於是焚香遥語月氏國鶴勒那比丘曰汝在彼國教導鶴衆道果將證宜自知之時鶴勒那爲彼國王寶印說修多羅偈忽覩異香成穗王曰是何祥也曰此是西印度傳佛心印祖師摩拏羅將至先降信香耳曰此師神力何如答曰此師遠承佛記當於此土廣宣玄化時王與鶴勒那俱遥作禮尊者知已即辭得度比丘往月氏國受王與鶴勒那供養後鶴勒那問尊者曰我止林間已經九白（印度以一年爲一白）有弟子龍子者幼而聰慧我於三世推窮莫知其本尊者曰此子於第五劫中生妙喜國婆羅門家曾以

栴檀施於佛宇作槌撞鐘受報聰敏爲衆欽仰又問我有何緣而感鶴衆尊者曰汝第四劫中嘗爲比丘當赴會龍宮汝諸弟子咸欲隨從汝觀五百衆中無有一人堪任妙供時諸弟子曰師常說法於食等者於法亦等今既不然何聖之有汝即令赴會自汝捨生趣生轉化諸國其五百弟子以福微德薄生於羽族今感汝之惠故爲鶴衆相隨鶴勒那聞語曰以何方便令彼解脫尊者曰我有無上法寶汝當聽受化未來際而說偈曰

心隨萬境轉　轉處實能幽　隨流認得性

無喜復無憂

時鶴衆聞偈飛鳴而去尊者跏趺寂然奄化鶴勒那與寶印主起塔當後漢桓帝十九年乙巳歲也

第二十三祖鶴勒那者（勒那梵語鶴即華言以尊者出世常感羣鶴戀慕故名）月氏國人也姓婆羅門父千勝母金光以無子故禱于七佛金幢即夢須彌山頂一神童持金環云我來也覺而有孕年七歲遊行聚落覩民間淫祀乃入廟叱之曰汝妄興禍福幻惑於人歲費牲牢傷害斯甚言訖廟貌忽然而壞由是鄉黨謂之聖子年二十二出家三十遇摩拏羅尊者付法眼藏行化至中印度

彼國王名無畏海崇信佛道尊者爲說正法次王忽見二人緋素服拜尊者王問曰此何人也師曰此是日月天子吾昔曾爲說法故來禮耳良久不見唯聞異香王曰日月國土總有多少尊者曰千釋迦佛所化世界各有百億迷盧日月我若廣說即不能盡王聞忻然時尊者演無上道度有緣衆以上足龍子早夭有兄師子博通彊記事婆羅門厥師既逝弟復云亡乃歸依于尊者而問曰我欲求道當何用心尊者曰汝欲求道無所用心曰既無用心誰作佛事尊者曰汝若有用即非功德汝若無作即是佛事經云我

所作功德而無我所故師子聞是言已即入佛慧時尊者忽指東北問云是何氣象師子曰我見氣如白虹貫乎天地復有黑氣五道橫亘其中尊者曰其兆云何曰莫可知矣尊者曰吾滅後五十年北天竺國當有難起嬰在汝身吾將滅矣今以法眼付囑於汝善自護持乃說偈曰

認得心性時　可說不思議　了了無可得
得時不說知

師子比丘聞偈欣愜然未曉將罹何難尊者乃密示之言訖現十八變而歸寂闍維畢分舍利各欲興塔尊者復現空中而說偈曰

一法一切法　一切一法攝　吾身非有無
何分一切塔

大衆聞偈遂不復分就馱都之場而建塔焉即後漢獻帝二十年己丑歲也

第二十四祖師子比丘者中印度人也姓婆羅門得法遊方至罽賓國有波利迦者本習禪觀故有禪定知見執相捨相不語之五衆尊者詰而化之四衆皆默然心服唯禪定師達磨達者聞四衆被責憤悱而來尊者曰仁者習定何當來此既至于此胡云習定

曰我雖來此心亦不亂定隨人習豈在處所尊者曰仁者既來其習亦至既無處所豈在人習曰定習人故非人習定我雖來此其定常習尊者曰人非習定定習人故當自來時其定誰習彼曰如淨明珠內外無翳定若通達必當如此師曰定若通達一似明珠今見仁者非珠之徒彼曰其珠明徹內外悉定我心不亂猶若此淨師曰其珠無內外仁者何能定穢物非動搖此定不是淨達磨達蒙尊者開悟心地朗然尊者既攝五衆名聞遐邇方求法嗣遇一長者引其子問尊者曰此子之斯多當生便拳左手今既長矣而終未能舒願尊者示其宿因尊者覩之即以手接曰可還我珠童子遽開手奉珠衆皆驚異尊者曰吾前報為僧有童子名婆舍吾嘗赴西海齋受䞋珠付之今還吾珠理固然矣長者遂捨其子出家尊者即與受具以前緣故名婆舍斯多尊者即謂之曰吾師密有懸記罹難非久如來正法眼藏今轉付汝汝應保護普潤來際偈曰

正說知見時　知見俱是心　當心即知見
知見即于今

尊者說偈已以僧伽梨衣密付斯多俾之他國隨機

演化斯多受教直抵南天尊者以難不可以苟免獨留罽賓時本國有外道二人一名摩目多二名都落遮學諸幻法欲共謀亂乃盜爲釋子形像潛入王宮且曰不成即罪歸佛子妖既自作禍亦旋踵事既敗王果怒曰吾素歸心三寶何乃搆害一至于斯即命破毀伽藍祛除釋衆又自秉劒至尊者所問曰師得蘊空否尊者曰已得蘊空曰離生死否尊者曰已離生死曰既離生死可施我頭尊者曰身非我有何恡於頭王即揮刃斷尊者首涌白乳高數尺王之右臂旋亦墮地七日而終太子光首歎曰我父何故自取

其禍時有象白山僊人者深明因果即爲光首廣宣宿因解其疑綱（事具聖胄集及寶林傳）遂以師子尊者報體而建塔焉當魏齊王二十年己卯歲也師子尊者付婆舍斯多心法信衣爲正嗣外旁出達磨達四世二十二師

第二十五祖婆舍斯多者罽賓國人也姓婆羅門父寂行母常安樂初母夢得神劒因而有孕既誕拳左手遇師子尊者顯發宿因密受心印後適南天至中印度彼國王名迦勝設禮供養時有外道號無我尊先爲王禮重嫉祖之至欲與論義幸而勝之以爲其

事乃於王前謂祖曰我解默論不假言說祖曰孰知
勝負曰不爭勝負但取其義祖曰汝以何爲義曰無
心爲義祖曰汝既無心安得義乎曰我說無心當名
非義祖曰汝說無心當名非義我說非心當義非名
曰當義非名誰能辨義祖曰汝名非義此名何名曰
爲辨非義是名無名祖曰名既非名義亦非義辨者
是誰當辨何物如是往返五十九翻外道杜口信伏
于時祖忽然面北合掌長吁曰我師師子尊者今日
遇難斯可傷焉即辭王南邁達于南天潛隱山谷時
彼國王名天德迎請供養王有二子一凶暴而色力

充盛一柔和而長嬰疾菩祖乃爲陳因果王即頓釋
所疑又有呪術師忌祖之道乃潛置毒藥于飲食中
祖知而食之彼返受禍遂投祖出家祖即與受具後
六十載太子得勝即位復信外道致難于祖太子不
如密多以進諫被囚王遽問祖曰予國素絕妖訛師
所傳者當是何宗祖曰王國昔來實無邪法我所得
者即是佛宗王曰佛滅已千二百載師從誰得耶祖
曰飲光大士親受佛印展轉至二十四世師子尊者
我從彼得王曰予聞師子比丘不能免於刑戮何能
傳法後人祖曰我師難未起時密授我信衣法偈以

題師承王曰其衣何在祖即於嚢中出衣示王王命焚之五色相鮮薪盡如故王即追悔致禮師子眞嗣既明乃赦太子太子遂求出家祖問太子曰汝欲出家當爲何事曰我若出家不爲別事祖曰當爲何事曰不爲俗事祖曰當爲何事曰當爲佛事祖曰太子智慧天至必諸聖降迹即許出家六年侍奉後於王宮受具羯磨之際大地震動頗多靈異祖乃命之曰吾已衰朽安可久留汝當善護正法眼藏普濟羣有聽吾偈曰

聖人說知見　當境無是非　我今悟眞性
無道亦無理

不如密多聞偈再啓祖曰法衣宜可傳授祖曰此衣爲難故假以證明汝身無難何假其衣化被十方人自信向不如密多聞語作禮而退祖現于神變化三昧火自焚平地舍利可高一尺得勝王創浮圖而祕之當東晉明帝太寧三年乙酉歲也

第二十八祖不如密多者南印度得勝王之太子也既受度得法至東印度彼王名堅固奉外道師長爪梵志暨尊者將至王與梵志同覩白氣貫于上下王曰斯何瑞也梵志預知尊者入境恐王遷善乃曰此

是魔來之兆耳何瑞之有既鳩諸徒衆議曰不如牽
多將入都城誰能挫之弟子曰我等各有呪術可以
動天地入水火何患哉尊者至先見宮墻有黑氣乃
曰小難耳直詣王所王曰師來何爲尊者曰將度衆
生曰以何法度尊者曰各以其類度之時梵志聞言
不勝其怒卽以幻法化大山於尊者頂上尊者指之
忽在彼衆頭上梵志等怖懼投尊者尊者愍其愚惑
再指之化山隨滅乃爲王演說法要俾趣眞乘又謂
王曰此國當有聖人而繼於我是時有婆羅門子年
二十許幼失父母不知名氏或自言瓔珞故人謂之

瓔珞童子遊行閭里丐求度日若常不輕之類人問
汝何行急卽答云汝何行慢或問何姓乃曰與汝同
姓莫知其故後王與尊者同車而出見瓔珞童子稽
首於前尊者曰汝憶往事否曰我念遠劫中與師同
居師演摩訶般若我轉甚深修多羅今日之事蓋契
昔因尊者又謂王曰此童子非他卽大勢至菩薩是
也此聖之後復出二人一人化南印度一人緣在震
旦四五年內卻返此方遂以昔因故名般若多羅付
法眼藏偈曰

眞性心地藏　無頭亦無尾　應緣而化物

方便呼為智

尊者付法已即辭王曰吾化緣已終當歸寂滅願王於最上乘無忘外護即還本座跏趺而逝化火自焚王收舍利塔而瘞之當東晉孝武帝太元十三年戊子歲也

第二十七祖般若多羅者東印度人也既得法已行化至南印度彼王名香至崇奉佛乘尊重供養度越倫等又施無價寶珠時王有三子其季開士也尊者欲試其所得乃以所施珠問三王子曰此珠圓明有能及此否第一子目淨多羅第二子功德多羅皆曰此珠七寶中尊固無踰也非尊者道力孰能受之第三子菩提多羅曰此是世寶未足為上於諸寶中法寶為上此是世光未足為上於諸光中智光為上此是世明未足為上於諸明中心明為上此珠光明不能自照要假智光光辯於此既辯此已即知是珠既知是珠即明其寶若明其寶寶不自寶若辨其珠珠不自珠珠不自珠者要假智珠而辯世珠寶不自寶者要假智寶以明法寶然則師有其道其寶即現衆生有道心寶亦然尊者歎其辯慧乃復問曰於諸物中何物無相曰於諸物中不起無相又問於諸物中

何物最高曰於諸物中人我最高又問於諸物中何物最大曰於諸物中法性最大尊者知是法嗣以時尚未至且默而混之及香至王厭世衆皆號絶唯第三子菩提多羅於柩前入定經七日而出乃求出家既受具戒尊者告曰如來以正法眼付大迦葉如是展轉乃至於我我今囑汝聽吾偈曰

心地生諸種　因事復生理　果滿菩提圓　華開世界起

尊者付法已即於座上起立舒左右手各放光明二十七道五色光耀又踊身虚空高七多羅樹化火自焚空中舍利如雨收以建塔當宋孝武帝大明元年丁酉歲也

景德傳燈錄卷第二

校譌

第十七紙第三行　齊北藏俁作濟　從南藏改正

音釋

菌巨隕切地蕈　泝蘇故切逆流而上曰泝　月氏氏音支月氏國名　竦荀勇切恭也　瘵側界切病也　忒惕德切差也　剺陵之切劃也　屹魚訖切山立貌　穗徐醉切禾成秀也　緋匪微切絳色也　亘古鄧切延袤也　罹鄰知切遭也　憤悱憤房問切悱妃尾切　覼初覲切施也　羯磨梵語也此云作法羯居謁切　鴆直禁切毒鳥也

丹陽居士賀學禮施貲刻此

景德傳燈錄第二卷　計字七千六百九十箇

該銀四兩零一分

安城沙門可震對吳門徐普書上元陶邦本刻

萬曆乙巳孟冬月徑山寂照庵識